

ಮುಢನಂಚಕೆಗಲು

ಮತ್ತು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ

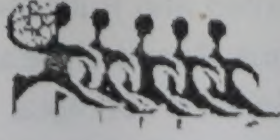

ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ಪ್ರಕಟಣೆ-92

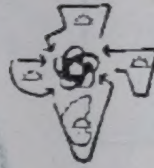
03440
GEN-100

Community Health Cell
Library and Documentation Unit
BANGALORE

ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ

ಡಾ|| ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ಭಾರತ ಜನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಥ - 1992

C/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 012

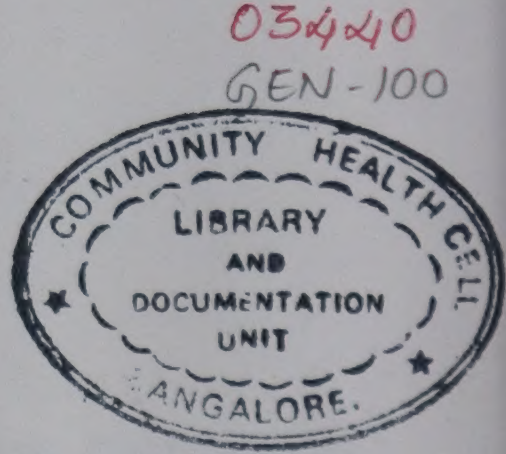
Muda Nambikegalu Mattu Vaignanika Manobhava written by
Dr.H.Narasimhaiah, Printed and Published by H.S.Niranjanaradhya
Secretary, Bharatha Jana Gnana Vigyana Jatha – 92, C/o K.R.V.P.
Indian Institute of Science Campus, Bangalore – 560 012.
Catalysed and Supported by NCSTC / DST, New Delhi,
Printed at Ravi Graphics, Bangalore – 560 010.
Page 53 + 3 = 56, Published 1992 Price Rs. 5.00

Revised Second Edition.

© Dr. H.N.

ಬೆಲೆ ರೂ. 5 -00

ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ :- ಕೆ.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಒಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಗುಜ್ಜಾರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬೀಕರ್
ಮುಖಪುಟ, ಒಳಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂ. ಹೆಚ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ

‘ಥೂ

ಶನಿ! ನಿನಗೇನ್ ಬಂತು ಕೇಡು. ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ, ಎಡಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀಯ. ನಿನಗೇನೋ ಕೇಡು ಕಾದಿದೆ ಈವತ್ತು’ ಎಂದು ತಾಯಿ ಎಡಗಡೆ ಎದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಬೈದು ಪುನಃ ಮಲಗಿಸಿ ಬಲಗಡೆ ಒಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ ದಿನ. ಎದ್ದಾಗಿಸಿದ ಮಲಗುವ ತನಕ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೇವೆ.

ಥೂ ಶನಿ! ನಿನಗೇನೊಂತೂ ಕೇಡು, ಎಡಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿದ್ದೀಯಾ?

ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೇನು?

ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೇನು? ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ, ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ಧರ್ಮಗಳಿಂದ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಹೋದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಹುಮಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಹೋದಾಗ ಅಪಶಕುನವಾಯಿತೆಂದು ವಾಪಸು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಉಪ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ.

ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡ ಹೋದರೂ ಅಶುಭವೇ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪಶಕುನ. ಉಳಿದ ಬಣ್ಣದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಡ್ಡ ಹೋದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ.

ದಿನ, ಕಾಲ

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದಿನ, ಕಾಲ ನೋಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಮಂಗಳ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ

ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ತಮಿಳರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು. ತೆಲುಗರು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳರಿಗೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ. ಸೋಮವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು. ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಇದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು. ರಾಹು ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಎಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಘಂಟೆ ರಾಹು ಕಾಲ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾಹುಕಾಲದ ಹೇಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಳಿಕ ಕಾಲವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಲವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಂತಹ ರಾಹು ಕಾಲ. ಗುಳಿಕ ಕಾಲ. ಮತ್ತು ಯಮಗಂಡ ಕಾಲಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಮ್ಮದೀಯರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಂತಹ ಆತಂಕವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಾತಕ

ನೀವು ಜಾತಕ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮದುವೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕ ಎನ್ನುವುದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟೆಂಬ ಬಲವಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾತಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಜನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಬಹುವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬುಡಬಿಡಿಕೆಯವನು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಕಡೆ. ಆಕಡೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬುಡಬಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಸಿಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ

ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಆಮನೆಯವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಹಾರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾಮೂಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಜನ ಇವನೊಬ್ಬ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಲೋಚಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರು 'ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ' ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕೊಂಡೋ. ಗೊಣಗಿಕೊಂಡೋ ಬಲಗೈ ಬೆಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ 'ಟಪ್. ಟಪ್' ಎಂದು ನೆಲಕ್ಕೋ. ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿಗೋ. ಮುಂದಿರುವ ಮೇಜಿಗೋ ಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಚಗುಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು. ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು ಈ ಲೋಚಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿದೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಾಗುತ್ತೆ ಹೆದರಬೇಡಿ!

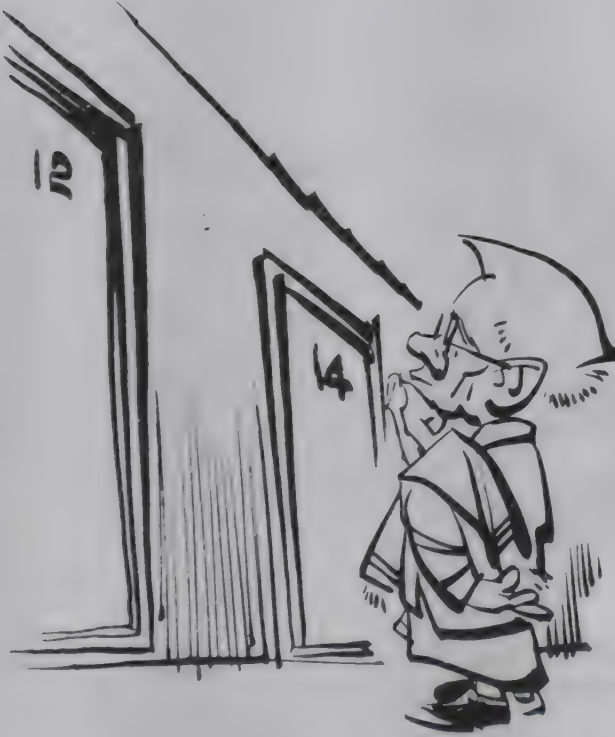
ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ, ಕೆಟ್ಟ ದಿನ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಏಳನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿನಿಂದ ಅಳೆಯುವಾಗ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಏಳನೆಯ ಅಂಕಿಯ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳದೆ 'ಹೆಚ್ಚಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು ಎಂದು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಏಳನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಿಷ್ಟ, ಸೂಚಕವಾದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದೆ. ಅವರು 15ನೆಯ ನಂಬರ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಹೋದೆ. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. 10ನೇ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. 11 ಆಯಿತು. 12

ಬಂತು. ಆದರೆ 13ನೇ ನಂಬರ್ ಕೊಠಡಿ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 14 ಹಾಕಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ಸೂಚಕವಾದುದರಿಂದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 13 ನೇ ನಂಬರ್ ಎಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತುಹೋಗಬಹುದೆಂದು ವೈದ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಠಡಿ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾನು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ರೋಗಿಯ ಭೀತಿಯೇ ತಿಳಿಯದು.

ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರದೇಶಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬೆಳೆದುಹೋಗಿದೆ.

ಅಯ್ಯೋ 13 ಎಲ್ಲಿ ?

ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಎಲ್ಲರ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲೂ ರೇಖೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಅಗುಹೋಗುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಗರೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗರೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೈ ನೋಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೋ ಕಳವಳದಿಂದಲೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಗುತ್ತದೆಯೋ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಜನರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಎಡಗೈ, ಬಲಗೈ

ಬಲಗಾಲು. ಬಲಗೈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮನೆ

ಆಯೋ ಬಲಗಾಲು ಇಡು

ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶವಾಗಬೇಕು. ಬಹು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋದಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಗಾಬರಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದ 'ತಪ್ಪನ್ನು' ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಬಲಗೈಗೇನೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಹರಿಜನರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಎಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಬಲಗೈ ಎಂದೂ ನಾಮಕರಣವಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಜಾತಿ ಎಡಗೈ ಜಾತಿಗಿಂತ ಶೇಷ್ಯವೆಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹರಿಜನರೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು (ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ). ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಮೇಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡ ಕೀಳು! ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ! ಬಲಗಣ್ಣು ಅದಿರಿವರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಗಣ್ಣು ಅದಿರಿವರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವನ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಣ್ಣು - ದೃಷ್ಟಿ

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ 'ಕಣ್ಣು - ದೃಷ್ಟಿ'ಯಿಂದ ಕೇಡಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ 'ದೃಷ್ಟಿ' ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ದೃಷ್ಟಿ' ತೆಗೆಯಲು ಪೂರಕ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಲಿಸಿ ಆ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಪರೂಪವಲ್ಲ. ಆ ಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ 'ಚಿಟಿ. ಚಿಟಿ' ಅಂತ ಬಲವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ 'ದೃಷ್ಟಿ' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸಪ್ತೆಯಾಗಿ 'ಥೋಸ್' ಅಂತ ಉರಿದು ಭಸ್ಮವಾದರೆ 'ದೃಷ್ಟಿ'ಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ 'ದೃಷ್ಟಿ' ತಾಕಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ದೃಷ್ಟಿ' ತೆಗೆಯಲು ಕಪ್ಪು ಬಳೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚುಟುಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ 'ದೃಷ್ಟಿ' ತೆಗೆಯಲು ತುಂಬ ಸಲ ಚುಟುಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ!

ಕೈ ಗುಣ, ಕಾಲು ಗುಣ

ಕೈ ಗುಣ ಕಾಲುಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರು ಕೊಡುವ ಔಷಧಿಗಿಂತ ಅವರ ಹಸ್ತ ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಂಬಿ ಬಹು ಮಂದಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೊಸವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ. ಅಕೆಯ ಕಾಲು ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಆ ಮನೆಯವರಲ್ಲರ ಶಾಪ ಆ ಅಬಲೆಯ ಮೇಲೆ. ಅಕೆಯ ಜೀವನ ನರಕ ಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುವಾಗ

ವಿಧವೆ ಎದುರು ಬಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಪ ಹಾಕಿ ಅಪಶಕುನವಾಯಿತೆಂದು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಣ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಣ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅಪರೂಪ ತಾನೆ

ಹೀಗೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತನ ಬಾಲದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮೊದಲಾದುವು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ.

ಅಯ್ಯೋ ಅಪಶಕುನ

ಭಯ

ಭಯ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅದಿಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದ, ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಜಂಘಾ ಬಲವೇ ಉಡುಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಗ್ರಹಣಗಳುತೂ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಗಾಢಾಂಧಕಾರ. ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೆಳವಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅನುಭವ. ಗ್ರಹಣಗಳ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರರ ಗಾತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅವರು ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ. ಪುನಃ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಕ್ರಮ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಂಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರಬೇಕೆಂದು ಅದಿಮಾನವ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಸುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ರಾಮ. ಕೇತುಗಳಾದುವು.

ಭಯ! ಭಯ!! ಭಯ!!!

ಕನಸಿನಿಂದ ಎದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅನುಮಾನ. ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದೆಂಬ. ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಘಟನೆಗಳ ಮುನ್ನೂಚನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ.

ಮೈಮೇಲೆ ದೆವ್ವ

ದೇಹಕ್ಕೂ, ಖಾಯಿಲೆಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪುರಾತನ ಮಾನವ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರವಾದ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ದೇವತೆಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲರಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವತೆ ಅಥವಾ 'ಅಮ್ಮ'. ಸಿಪುಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 'ಅಮ್ಮ'. ಪ್ಲೇಗಿಗೆ ಪಿಳೇಕಮ್ಮ. ರೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಾದ ರೋಗಗಳು

ಮೈಮೇಲೆ ದೆವ್ವ

ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಸಾದವಾದರೆ ಮನೋ ರೋಗಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸ್ವರೂಪ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೂಗಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾರೆ, ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಎತ್ತಲಾಗದ ಭಾರವನ್ನೂ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ದೆವ್ವ, ಭೂತ, ಪ್ರೇತಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಹೀಗಾಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿಕೆ. ದೆವ್ವಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದೆವ್ವ ಬಿಳಿಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಪಾದ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಣಿಸೇ ಮರವೇ ಅದರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಂತೆ. ಹಾಳು ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತದಂತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹವೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವಂತೆ. ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೋ ದೆವ್ವ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದವರಂತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಚಿತ್ರ, ವಿಚಿತ್ರ ಅಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದೆವ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ! ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯ, ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಮೈಮೇಲೆ ದೇವರು

ದೆವ್ವ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಖಾಯಿಲೆಯೋ, ಮಳೆ ಅಭಾವವೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ಇಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥ ಅ ಹಳ್ಳಿಯ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು 'ಹೂ ಕೇಳುವುದು' ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಂಬು, ಕಹಳೆ, ತಮಟೆ, ಮೇಳ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಮೊಳಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಕಳವಳದಿಂದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ, ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಹೂಗಳು ಬಿಗಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೀಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ! ಹೂ ಬೀಳುವ ತನಕ ಜನರು ಕಾದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಡಗಡೆ ಹೂ ಬಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ. ಬಲಗಡೆ ಹೂ ಬಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಹೂ ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೀಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ವರವನ್ನು ಕೇಳಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ, ಕಿವಿ ಕಿವುದಾಗುವಂತೆ ವಾದ್ಯ ಪೋಷಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬನು ಅವೇಶದಿಂದ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನ ಮೈಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾಪೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅವನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇವರು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನೂ, ಅಭಯ ಹತ್ತವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ(೪).

ಋರಿಗಮ್ಮ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಾದ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಎಲೈ ಮಕ್ಕಳೇ! ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ತಿಳಿಸಿ?

ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡಮ್ಮ, ಮರಿಗಮ್ಮ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಿಗಮ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತವು. ಇದು ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನೂ ಚೆನ. ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದು ಫೋರವಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜಾಡ್. ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಊರಾಚಿ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಗುಡಿಸಲು ವಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ವಾಸಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷಕ್ರಿಮಿಗಳು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಬಡವರಿಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಲ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆ.

ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದೇ ಬಂತು

ಆಗ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 - 700 ಮನೆಗಳಿದ್ದವು. ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 3500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೆಲೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಊರುಬಿಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮರಿಗಮ್ಮನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪೂಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಯಿತು. ವಾದ್ಯಗಳ ಶಬ್ದ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಮರಿಗಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಳು. ಮರಿಗಮ್ಮ ಆತನ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದಳು “ಎಲೈ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ತಿಳಿಸಿ!” ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಮುಖಂಡ “ತಾಯಿ! ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಲೇಗ್ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಊರು ಬಿಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ತಿಳಿಸಿ ಮಹಾತಾಯಿ!” ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು “ನನ್ನ ಶಿಶುಗಳಿರಾ ! ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಪ್ಲೇಗ್ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಊರು ಬಿಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಅಭಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದಳು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದರು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 - 7 ಮಂದಿ ಪ್ಲೇಗಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸತ್ತೇನೋ, ಬಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಬಿಟ್ಟರು.

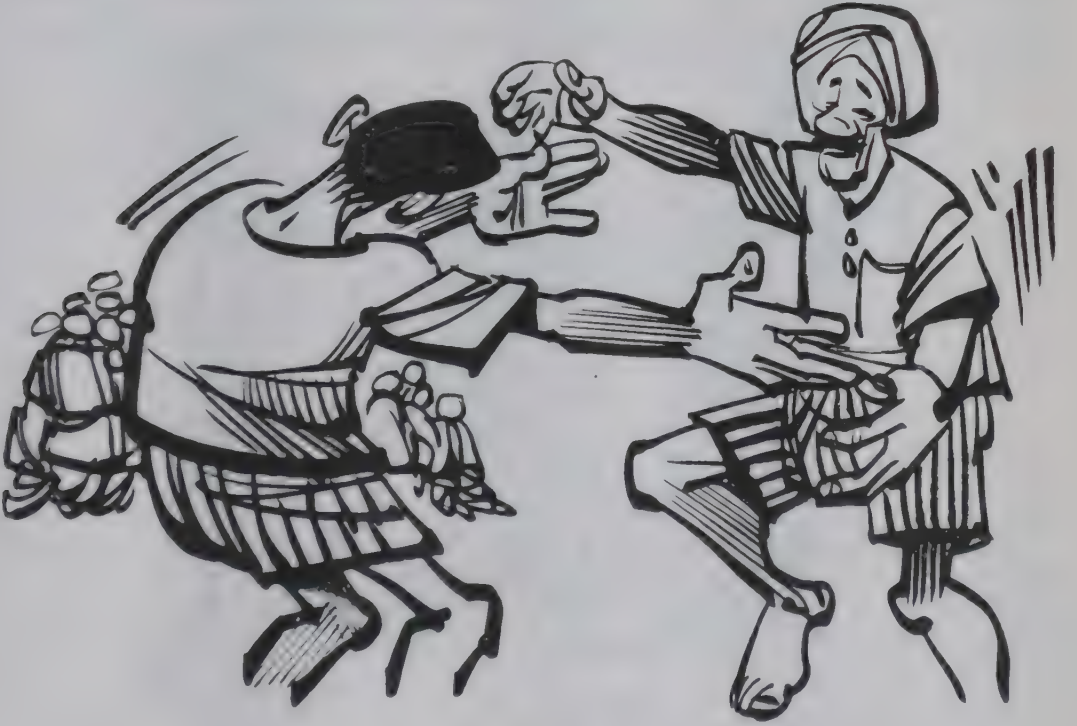
ಇದರಿಂದ ಮರಿಗಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. “ತಪ್ಪು ಮರಿಗಮ್ಮನದು ಅಲ್ಲ. ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದವನದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರು ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ಲೇಗಿನ ಸರ್ವನಾಶ. ಆದರೂ ಹಿಂದಿನ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಪ್ಲೇಗಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಪಿಳೆಕಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಅಶ್ಚರ್ಯ.

ಮೈಮೇಲೆ ಹನುಮ

ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಗಮ್ಮ. ಬಂಡಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹನುಮಂತರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಮೈಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು.

ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಮರಿಗಮ್ಮ ಒಬ್ಬಾತನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ನಾವು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಹನುಮಂತರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಕೂಗಿಕೊಂಡು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಧುಮಕಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದವನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆತನ ಕಡೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಂದು ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ತೂಗಾಡಿಸಿಕೊಂಡು. ಕೈಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಝಾಡಿಸಿಕೊಂಡು “ತಂಗೀ, ತಂಗೀ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮರಿಗಮ್ಮ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದವನ ಕಡೆ ಓಡಿದ. “ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣಾ, ಅಣ್ಣಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದುವು” ಎಂದು ಹನುಮಂತರಾಯನ ಕಡೆ ಮರಿಗಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಂದಳು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವರಿಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಗುಮಾನಿ ಬಂತು. ಆತನನ್ನು ಬೈದು ಇಂತಹ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು ತಣ್ಣಗಾಗಿ. ತಮಾಷೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆತನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಚಾವಾದ.

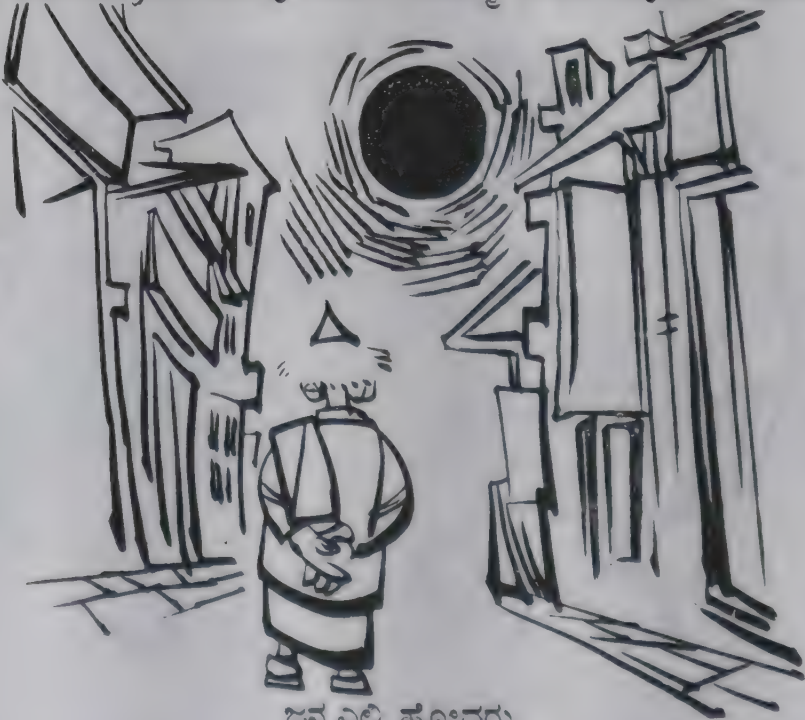
ಇಂತಹ ಮೈಮೇಲೆ ದೇವರು ಬರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಜನರು. ಹಳ್ಳಿಯವರು ಮುಗ್ಧರು. ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಯ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಂತಹ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನಿಗಿಂತೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಮೌಢ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಅದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮೊದಲಾದವು. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಶೋಚನೀಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲೂ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ

1980ನೆ ಇಸವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ನೆಯ ತಾರೀಖಿನ ದಿನ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗುವ ಅಪೂರ್ವ. ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ.

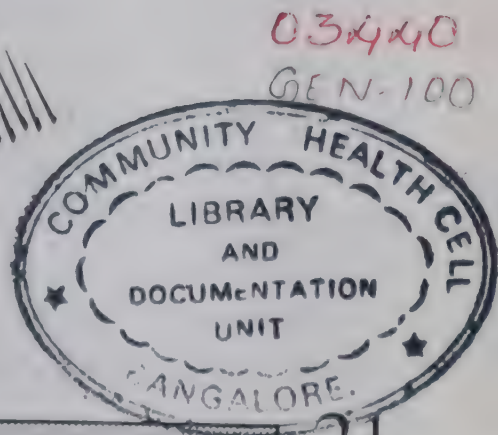

ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು

ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ಘಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ನರಪಿಳ್ಳೆಯೂ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳೂ ಜಿಕ್ಕೋ ಅಂತ ಇದ್ದವು. ನಾನು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಜನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖವಾಯಿತು. ಹಾಗೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಗ್ರಹಣಗಳು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದಿ ಮಾನವನಿಂದ ಈ ಅಧುನಿಕ ಮಾನವನ ವರೆಗೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆಯೂ ಗ್ರಹಣಗಳಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಜಿಟ್ಟಿದೆ

ಅದಿ ಮಾನವ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪೀಡಿತನಾದ. ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ. ಮುಟ ಮುಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಗಾಢಾಂಧಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಜಂಘಾ ಬಲದೇ ಉಡುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಯೋ, ಗವಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಮೂಲು ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತಾ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತೆಂದು ಊಹಿಸಿದ. ಅಂತೆಯೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಗತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರನ್ನು ನುಂಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರಾಡು, ಕೇತುಗಳು.

ನಾನು ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದಿ ಮಾನವ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನೂ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಗ್ರಹಣಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಭೀತನಾದ ಆದಿಮಾನವ ಗುಹೆ, ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಆದಿಮಾನವನಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಂತೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತೀತ ಘಟನೆಗಳು.

ಆದರೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನನ್ನು ಆದಿಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣ ಆಗುವ ವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧುನಿಕ ನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಖ್ಯಾತ ತಾತಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ. ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಪಲವು ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಟು, ಬೂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಬರ್ದಸ್ತಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆಗೂ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಆದಿಮಾನವ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು.

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಓಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು, ನಾಯಿಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಕುಂಚಿತ್ ಬೆಲೆಯೂ ಕೊಡದೆ ಅವನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕುಡು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿ ನಿರಾತುಕವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆ. ನಮಗಿಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ವಾಸಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಅಂದಿನ ತಮ್ಮ ನಡೆವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು.

ಗುಮ್ಮ, ಗೊಗ್ಗ

ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಭಯದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದಿಮಾನವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕ ಭೀತಿ ಇಂದೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ. ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು, ತೀರಾ ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗುವ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಭಯ. ಮಗುವು ಬೆಳೆಯುವುದೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂಜುಪುರುಕರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಗೊಗ್ಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮ ಇದೆ. ಹುಣಸೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವ ಇದೆ. ಹಾಳು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿ ಇದೆ' ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ, ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಮ್ಮೂರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ (ಇದ್ದ) ದೆವ್ವಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಒಂದು ಹುಣಸೇ ಮರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಈಗಲೂ ಆ ಮರದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಆದಿಮಾನವ ಯಾವುದೋ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡವೇ ಗುಡುಗು, ನಿದಿಲು, ಮಿಂಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ. ಧರ್ಮವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೂ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೇ. ಬಸವಣ್ಣನವರ 'ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಅಂತೆಯೇ 'ಭಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಶೀಲರಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಜನರು ಆಚರಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆ

ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ತಾತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು 'ಯಾಕೆ. ಏನು' ಎಂದು ಕೇಳದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಈ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1945 ಮತ್ತು 1946 ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದ ಜೀಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಒಬ್ಬ ಆಚಾರವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಇತ್ತು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದನ್ನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಯಜನಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವಾಗಲೀ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ನಿಜ. ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವುದು ತಿಥಿಯ ಒಂದು ವಿಧವತ್ತಾದ ಭಾಗವೆಂದು

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪುನ ತಿಥಿ. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಪಕ್ಕದ್ದೇನು.

ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಕಾಲವಾದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕೂ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಿಥಿಯ ದಿನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತಂದು ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ತಿಥಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಿಥಿಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪದೆ ಮಲ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವಿಮೋಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದರು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಾಪ್ತದ ತುಂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ತಾಪ್ತದ ತುಂಬಿಗಳನ್ನು ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಆ ಪಂಡಿತರು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದರು. ಆ

ನನ್ನ ತುಂಬಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ!

ವಿದ್ಯಾಂಸರು ಮರಳು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ 'ಹೀಗೆ ಮರಳು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಾವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತುಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ವಿದ್ಯಾಂಸರು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತುಂಬಿಗಳನ್ನು ಮಡುಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹು ಪಾಲಿನ ತುಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು! 'ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ! ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ!' ಎಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾಂಸರು ತಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.

ಜನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಅನುಕರಣೆ. ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಪಂಡಿತರು ಮಾಡಿದ್ದು. ತಿಥಿಯ ದಿನ ಆ ಆಚಾರವಂತರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕರಣೆಯೇ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಯೇ.

ಬನ್ನಿ ಮರ

ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಲಾಲ್‌ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಲಾಲ್‌ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಮರವಿದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷ ಬನ್ನಿ ಮರ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮರದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್. ಆ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಒಂದು ಬರಹ. "ಇದು ಬನ್ನಿ ಮರ. ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಮರದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು". ಇದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯಷ್ಟು ಮಿಲಾಯಿಸಿತು. ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಅರಿತಿನ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಲೇಪನ. ಹೂಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಥಾರಕ್ತಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ನಾಯಿ ಸಹಿತ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗೂ ಪುಣ್ಯ!

ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಮಾಡುವ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದುವೇ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ

ವಿಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹುತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪದ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ವರ್ಗ ಅರ್ಥ ಬಹು ಮಂದಿ

ವಿಷಯವಂತರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಅನಾರಂಭದ ಮೇಲೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಿಸ ಬಿಸಕ್ಕೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೊಂಡುಮೆತ್ತಿರುವುದು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಎಷ್ಟೇ ಮೊದ್ದದವಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾಂಸರಾಗಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಳಿಕೆಗಳು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟೇ ಪುರಾತನ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿನಾ ಹೇಳಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಬಾರದು.

ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ತಾಳೆ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಮೂರನೆ ಮೂಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊಸ ಮಾಹಿತಿ, ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮೊಂಡು ವಾದಿಗಳು, ಪಟವಾದಿಗಳು ಆಗಬಾರದು.

2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬುದ್ಧನಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ. ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈಗಿನ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು. "ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಂಬಬೇಡ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ನಂಬಬೇಡ. ನೀನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಂಬಬೇಡ. ಕೇವಲ ಗೌರವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಂಬಬೇಡ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ". ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಮಹಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ.

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ ಕಾಳಿದಾಸನೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

“ಪುರಾಣ ಮಿತ್ಯೇವ ನಸಾಧು ಸರ್ವಂ
ನಚಾಪಿ ಕಾವ್ಯಂ ನವಮಿತಿ ಅವಧ್ಯಂ
ಸಂತಃ ಪರೀಕ್ಷಾನ್ಯತರತ್ ಭಜಂತೆ
ಮೂಢಃ ಪರಪ್ರತ್ಯಯನೇಯ ಬುದ್ಧಿಃ”

ಅಂದರೆ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಢರು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅವನಾ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು,

ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಾನ್. ಇವುಗಳು ವಿಶ್ವ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಜನರೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ, ಅನುಕರಣೆಯಿಂದಲೋ, ಭಯದಿಂದಲೋ ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವಾಡ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಪವಾಡ. ಪವಾಡ ಅಂದರೇನು? ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪವಾಡವೆಂದು ಹೆಸರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಪವಾಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆದರೆ ಅದೊಂದು ಪವಾಡ. ವಸ್ತುವಿನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ (Physical State)ಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ? ವಿನಾ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಕಾಲಕರ್ಮೇಣ ಅದು 'ಮಾಯ'ವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಚ್ಚಿದ ಕರ್ಪೂರ 'ಮಾಯ'ವಾಗುವುದೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗುವುದು ಘನರೂಪದ ವಸ್ತು ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆಯೇ? ವಿನಾ ವಸ್ತುವು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಸಾಧ್ಯ.

ಆದರೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು, ದೇವಮಾನವರು ಕೈ ಬೀಸಿ ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಸರ, ಎಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಗಡಿಯಾರ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇಂತಹವರು ಬಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟೆಗೊಬ್ಬ ಪವಾಡ ಪುರುಷ, ಬೀದಿಗೊಬ್ಬ, ದೇವ ಮಾನವ, ತಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ಎಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವವರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪರ್ತಿಯ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ.

ಪವಾಡ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಪವಾಡಗಳು ಸತ್ಯವೋ, ಪೋಳೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ವೈಚಾರಿಕ ಮಾರ್ಗ. ಇವರ ಒನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ಞಪರ್ತಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಮೇಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವ ಪುರುಷರ ಮೇಲಾಗಲೀ ನನಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಿಗೆ. ಅವರ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹಲವರಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಂತಹ

ಕಾಗವಗಳ ಕಾಟ

ಮಹಾತ್ಮಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪವಾದುವು. ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆವಾಗಿ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತೀತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಪಾಪ! ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ತೆಲುಗು (ಅವರ ಮಾತು ಭಾಷೆ) ಭಾಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕು.

ಈ 'ಭಗವಂತ'ನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಬಾಬಾರವರು ಉಂಗುರ, ಸರ, ಗಜಿಯಾರ ಮುಂತಾದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಜಿಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಪವಾಡ ಮತ್ತು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು

ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ

ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನೇ ರಚಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪವಾಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು, ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾರವರ ಪವಾಡಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಮೂರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಒಂದಕ್ಕೂ ಜವಾಬಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪತ್ರ ತಲುಪಿತು ಎಂದು ಅವರ ಕಛೇರಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸೌಜನ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ನೋಡಲು ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದವು. ಶ್ರೀ ಬಾಬಾರವರ ಕಟ್ಟುಮಸ್ಸಾದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆ ಹಾಕಿದರು. ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಶರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದವು.

HMT ವಾಚ್

ಈ ಪವಾಡ ಸಮಿತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು 1986 ಮತ್ತು 1987ನೆಯ ಇಸವಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಲಾಹಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾದವು. ಪವಾಡ ಪುರುಷರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದ ದಲವರು ನಾವು ಪವಾಡ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ 'ಸಾಧ್ಯತೆ'ಗಳನ್ನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಮಂಡ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರದ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಬಾಲಕ ಪವಾಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿದ. ಅವನ ಪವಾಡ ಮೋಸವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪವಾಡ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತು.

ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನಂತಹವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿರಕ್ತರು ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಸಿರುವ ಬಾಬಾರವರೇಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೌನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಾಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಉಡುಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೌಪೀನ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಪರಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾವ ಋಷಿಗಳೂ ಇಂತಹ ಫಾಂಜಿಕ ಪೋಷಾಕು ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಉಡುಪು ಸಾದಾ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾರವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತುಟಿಯ ಬಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಕೆಂಪು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಬಾಬಾರವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಸರ, ಎಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಗಡಿಯಾರ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಗಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಷ್ಠಿಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹವು. ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾಲುಗಳೇ! ಎಲ್ಲಾ ಅದೇ ನಮೂನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಪುನಃ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ನೀವು ದಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನನಗೊಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನಾನು ಉಂಗುರ, ಗಡಿಯಾರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಾದರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕು ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರು.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಇವರು ಕೊಡುವ ಉಂಗುರ, ಗಡಿಯಾರಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂತಹವರಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಕರಾಗಿರಬಹುದು. ಕಾಳ ಸಂತೆಕೋರರಾಗಿರಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೆ ಸಾಕು. ಬಡವ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಭಕ್ತನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೂದಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೋಗಿಗಳ ಖಾಯಿಲೆಯನ್ನೂ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಜನ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಬಾಬಾರವರು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಜಾದೂಗಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾದೂಗಾರ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರು ಬಾಬಾರವರು ಮಾಡುವ ಪವಾಡಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ 'ಸೃಷ್ಟಿ'ಗಳನ್ನು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಇವೆಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರ ಜಾಲ, ಜಾದೂ ಅಥವಾ ಕೈಚಳಕ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದು' ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಜಾಲಕರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪವಾಡ ಪುರುಷರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ಬಾಬಾರಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಅಕರ್ಷಣೆ ಪವಾಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವಾಡ ಬಯಲಾದರೆ ಅವರು ಅನಾಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪವಾಡದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಇವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅಪಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಲವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಅಷ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆಗಬಹುದೇ? ಏನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್

ಅಗುವುದಂತೂ ಸುತರಾಂ ಸಾದ್ವಿಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾರವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಿಲ್ಸಾ ಪವಾಡ ಪ್ರರುಷರಿಗೆ ದೇವ ಮಾನವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಪವಾಡ ಪ್ರರುಷರ ಮೇಲೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾರವರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ವೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಾರನ್ನೂ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವ ಕೇಳುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಾಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ, ಮೊದ್ವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಮರಣಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ. ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಮಂಚಿಸುವುದು. ಇದು ಉನ್ನತ ವರ್ಜೆಯ ಮಂಚನೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೇಳುಟ್ಟಿದ ಮಂಚನೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಂಚನೆ, ಮಂಚನೆಯೇ. ಇದು ಬದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ:

ರಾಮಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಜಾತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂದರೇನು? ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟೆಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು ಒಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಜ್ಯೋತಿಷದಂತೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು (ನವಗ್ರಹಗಳು). ಆ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ರಾಮ, ಕೇತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಚಂದ್ರ ಉಪಗ್ರಹ. ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಪತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡು ಬರಿಯಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೆಪ್ಚೂನ್, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೋ ಎಂಬ ಗ್ರಹಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕುಲದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಈ ಮುಂದಿನ ನವಗ್ರಹ ಸೇತೃದಿಂಬ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ

ಮಂಗಲಾಯ ಬುಧಾಯಚ|

ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭೃಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ||

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಬುಡವೇ ಭದ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇಂತಹದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ರಾಹವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ರಾಹು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಹದ ದಿನ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆಗಳು. ಗ್ರಹದ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನ. ಊಟ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದು - ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಹೊರಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಲಂಡನ್, ಟೋಕಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿಮಾನ

ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವ ವಾಹನಗಳು ಕಾಲ ನೋಡಿ ಸಂಚಾರ ಮೊದಲು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಗಳಿಗೂ ರಾಹು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ರಾಹುಕಾಲವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಹು ಕಾಲ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖಭಂಗ ಬೇಕೇ? ಆದರೆ ಅದೇ ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಮಗುವಿನ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪತ್ರವೇ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ. ಜಾತಕ ನಿಜವಾದರೆ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಯುವ ದಿನ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಕಗಳು ಡಂಗೂರ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಜಾತಕ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾತಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದ ಮದುವೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ.

ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ತರ್ಕ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಖಚಿತವಾಗಿ. ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಸವಾಲಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದನು. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ತಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.

1962 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಅಷ್ಟಗ್ರಹ ಕೂಟದಿಂದ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ಭವಿಷ್ಯ. ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಒದಗಿತು. ಅದರೂ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಯುಕ್ತಿವಂತರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ಹೇಳುವ ಭವಿಷ್ಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ದೀಪ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋದಾಗ ವಾಹನ ಭಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಯಿತೆಂದು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಡೆಯದೇ ಇರುವ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಗಡಿಯಾರವೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಇಷ್ಟಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಪಂಚವಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷವು ಸುಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಅಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ - ಇಷ್ಟು ನಿಜ; ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯರ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಜನರ ಶೋಷಣೆ ಇದರಿಂದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮೈಕ್ಕೆ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೊಗಳೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. 19 ಮಂದಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ವಿಜೇತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 190 ಮಂದಿ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರಾರ್ಥವಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವರು ಪಂಚಾಂಗದ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಮಳೆ ಆಗದೆ ಬೆಳೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇಟ್ಟ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕುಡಿಯಲು ಜನರಿಗೆ, ದನಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಮೇವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1985ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಒದಗಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾದ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. ಜನಗಳ ಹಾಹಾಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಲಮಂಡಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾದರು. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಳೆ ತರಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಾಲಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಲಿಯವರು ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಯೋಗಿಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಂಡಲಿ ಒಪ್ಪಿತು. ನಾನು ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಾಮಕರಣ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಜಲಮಂಡಲಿಯ ಗೆಲುವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವೆಂದು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೆ.

ಒಣಗಿದ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರಚಾರ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆದದ್ದು 1985ನೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೇ - ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ

ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಬಂದಿತು ಅಂತ ಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಢ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ. ಎಂದು ನನಗೆ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಿತು. ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಯಿತು. ಮಳೆಬರದೆ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಡವಾಯಿತು. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ನನ್ನನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿದರು.

ಭಾನಾಮತಿ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜನರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದವರಂತೆ ಅವೇಶದಿಂದ ಕೂಗಾಡುವುದು. ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳುವುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಮರಗಳು ಒಣಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಆಗಾಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತೀತ ಘಟನೆಗಳು. ಯಾವುದೋ ದೇವರ ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೆಂಬ ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಭಯ ಭೀತರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಭಾನಾಮತಿ ಎಂದು ಆ ಕಡೆಯ ಜನರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

1980ನೆಯ ಇಸವಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು. ಇದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಭಾನಾಮತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ನಾನು ಆಗ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಾಮಕರಣ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು.

ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 160 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರದಿಯನ್ನು 1981ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆವು. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಕೇಡುಗಳ ಕೈವಾಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳೇ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು.

ಮೈಸೂರಿನ ಬರುವ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಭಾನಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧವಾದ ಘಟನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜನರು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳೇ ಎನಿಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಿಚಿತ. ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಪರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆವು. ಪ್ರಕೃತ್ಯತೀತ ಘಟನೆಗಳೆಂದು ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಪವಾಡಗಳು, ಮೈಸೂರಿನ ಬರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾನಾಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವವರು ತೀರ ಬಡವರು. ಬಹುತೇಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭಾನಾಮತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಬಡವರೇ ಭಾನಾಮತಿಯ ಬಂಡವಾಳ.

ದೇವರು, ಧರ್ಮ

ವಿಚಾರವಾದ ವಿವಿಧಾಕ್ಷಣ ಬಹುಮಂದಿ ಅದನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ ವಾದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ನಾಸ್ತಿಕತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಇದರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನದಂತೆ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ

ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಬಹುದೇ ವಿನಾ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿ (Agnostic). ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಷ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.

ಬುದ್ಧ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿ. ರಾಜ್ಯ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರು, ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧನೇ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಲಾಚಾಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೂ

ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದನಂತೆ. ಅತನು ತನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮರೆತಿದ್ದ. ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಕಾಗದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಊರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸಿಗೆ ವಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ಕೇಳಿದ. ಯುವಕನು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಗರ್ಹನ ನೀಡಿದ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯುವಕನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ. ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದು ಯುವಕ ಕೇಳಿದ. ಅವಕ್ಕೆ ಅತನು ಸ್ಪರ್ಗಕ್ಕೆ ವಾರಿ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ. ತಕ್ಷಣ ಯುವಕನು “ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವನು ಸ್ಪರ್ಗಕ್ಕೆ ವಾರಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ!” ಅಂತ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕನನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿ ಯುವಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದ ವಾರಿ ಸರಿಯೇ. ತಪ್ಪೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಸ್ಪರ್ಗಕ್ಕೆ ವಾರಿ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೊಗಳೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಅಪದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ. ಇದನ್ನು ಬಹು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮುಗ್ಧರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಾಪಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬುದ್ಧನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸುಮಾರು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲಾಯಿತು.

ಈ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರೂ ತಾವು ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರು. ಮತ್ತು ಸಮುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು.

ಈ ಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ, ದೇವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಿಕ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿವೆ. ಕತೆಗಳಿವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವೇ ಉಳಿದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನನ್ನ ದೇವರೇ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನುವುದು ಮೊಂಡು ವಾದ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಈ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆತಾರ್ಕಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಡೆದಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ನೀತಿ, ನಡತೆ, ವಯಸ್ಸು, ಅನುಕಂಪ, ಸೇವೆ, ಮುಂತಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಧರ್ಮವೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇಂತಹ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಉಳಿದ ಬಹುಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೇವರು, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪೂಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುಂಭಮೇಳ, ಗೋಮರೇಶ್ವರನ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ, ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗಳಂತಹ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ನಾನ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಅಂತಸ್ತಿನವು ಅಲ್ಲ. ಅಂತಸ್ತು ಹಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಸಾವಿರಾರು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ದೇವರು, ಬಡದೇವರು, ಕಡು ಬಡದ ದೇವರು, ಅನಾದ ದೇವರು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟಾಚಲವತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವರು. ತಾತಾ, ಜಿಲ್ದಾ ಇವ್ವ ಹಾಗೆ, ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ತುಪಾದ ದೇವರುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು. ಜನರ ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದೇವರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯಾಗ, ಯಜ್ಞಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ.

ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು

ಹಾಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಲಾಫಲಗಳು ಕೇವಲ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿವಾದವೂ ಇಲ್ಲ.

ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವು ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳು, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಗಳು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು. ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾಲಿಂಚಕೋರ ಅಪಾಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಣಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿರುಪತಿಯ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ದೇವರು ಸುಖೀತನಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೆ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ದೇವರು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನು ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಲಿಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಒಬ್ಬ

ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು

ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾಯಿತು. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಗಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಕೋರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬರೆದಿರುವ ಉತ್ತರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಗುವ ಮೂಲಕವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಸೆ ಅಮಿಷಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದೂ ಒಂದೇ. ಪೂಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಒಂದೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದವನು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿಯೇ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ದೇವರಿಂದ ಯಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಚಿಸಿದರೂ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಜವಾದರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರನ್ನು ತಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು ಲಭಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಘಂಟೆಯಿಂದ 9 ಘಂಟೆಯ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತನಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 9 ಘಂಟೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಕಾಳಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆ, ಪೂಜೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗುವುದೇ ಧರ್ಮ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ನಿಷ್ಕಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರಾದರು. ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹ್ರೂ ಅವರೂ ಯಾವ ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ (Material Benefits)ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡುವವರಲ್ಲಿ ಲಂಚಕೋರರು. ತೆರಿಗೆ ಕಳ್ಳರು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಓದದೇ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಸಕನಾಗುವುದಕ್ಕೂ, ಮಂತ್ರಿವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ದೇವರಿಗೆ ಇದಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನಾಮತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಒಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೊಂದು ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇವರೂ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ದೇವರೂ ಅಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಗತಿಸಿದವನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇತರರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ತಿಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ. ಗಣಾರಾಧನೆ. ಮಾಸಿಕ ತಿಥಿಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ತಿಥಿಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ. ಸತ್ತವನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ವಿನಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ತಿಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ. ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನರಕದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಪಕ್ಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನು ನೀರು

ಚೆಲ್ಲುವವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನಿಗೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವವನ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ಚೆಲ್ಲುವಾತನನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಆಗ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ತಾವು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ನೀನಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದೆಯೆ. ನಿನ್ನ ಜಮೀನಿರುವುದು ಎರಡು ಮೈಲಿ ಅಚ್ಚಿ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿವರೆ ಆ ನೀರು ನಿನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಅಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಅವಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. "ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಲಿ ಅಚ್ಚಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಥಿ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಊಟ ತಲುಪಬಹುದಾದರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಭತ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು, ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ನಾನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಫಲ ಏಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈತನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚುಡ ಎಂದು ಗೊಣಗಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮರು ಮಾತನಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು.

ತಿಥಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಭಯ ಪಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದು. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ತಿಥಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದರಣೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೋಳು ಹುಯ್ಯಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ.

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳೂ ಮೂಲತಃ ಸಮುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಾಗಿರುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳಾದ ಪುರೋಹಿತರು, ಪೂಜಾರಿಗಳು, ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಮುಲ್ಕಾಗಳು, ಅವರಿಂದ. ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಬಡವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡೇ ಪ್ರಧಾನ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಜನರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಯ ಪಡಿಸಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಲೇವಾದೇವಿ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ನೀತಿ, ನಡತೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ

ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೇಲು, ಕೀಳು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ. ಜಾತಿ ಇದ್ದಕಡೆ ಅಧರ್ಮ. ಅನ್ಯಾಯ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯ ತನಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೇರೆ. ಹಂಸಾಚಾರಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಧರ್ಮಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ತ್ಯಾಗಭೂಮಿ ಎಂದು ಹಾಡಿ. ಹೊಗಳಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು. ನಿರ್ಗತಿಕರು. ಅನಾಥರೂ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಿಂದ ನರಳುವವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಭದ್ರ ಹಿತಗಳು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳ ಪಾಪ. ಪುಣ್ಯ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು “ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ” ಎಂಬಂತಿರುವ ಗಾದೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಬಡತನ ಮುಂತಾದ ಭೌತಿಕ (Material) ಅಂಶಗಳು ಬಹುತೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆಯೇ ವಿನಃ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ [ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ] ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಕಮ್ಮನಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಇಲ್ಲ. ಜಮೀನುದಾರರೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಮನಶ್ಚಾಂತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ವಿನಃ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ ಅಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಕರು. ಯಾವ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಭದ್ರ ಹಿತಗಳಾಗಲಿ ಇವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತೂ “ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕಾ”

ಎಂದು ಉಗ್ರವಾಗಿ ವಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನೇ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚಿಸುವ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಜಿ.ಆರ್.ಡಿ.ತಾತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 28ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1932ರಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬಂದೇ ಆಸನ (Single Seater) ಇವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಇನ್ನೂ ವಿಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾತಾ ಅವರ ಯಾನ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವ ಕೆಲಸ. 50 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪರಣೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದ್ಮವನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅದೇ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವಿಧವಲ್ಲೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಇವು ಒಂದು ವಿಕಾಸನ ಇರುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 78 ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರನಃ ಅದೇ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. 78 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ಸಾಧನೆ. ಟಾಟಾ ಅವರು ವಿಮಾನ ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ಘೋಷ ಮೊಳಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ತಾತಾ ರವರ ಅದಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಹಸ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೌಢ್ಯ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಜಾತರಾಗಿರುವ ಹಸರಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂದಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಕಾಸದ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಕಾಸವಾದ (Theory of Evolution), ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿವಾದ (Theory of creation) ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪವಾಡ ಪ್ರರುಷರಲ್ಲಿ, ದೇವಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇವರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಧ್ವಂಸ ಜೀವನ. ಇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವೇ ವಿನಾ ಇದೊಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನವಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮನೋಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಮೂಢ ಸಂದಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಿ, ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೂಢ ಸಂದಿಕೆಸ್ಸು

ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೂಢ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂತೆಯೇ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕೋಮುವಾದಿಯಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಕೋಮುವಾದಿಗಿಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ನಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದಶರಥನು ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಂಬುವುದು ಅವಿವೇಕ. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ.

ಈ ಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಈ ಯಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗಿಂತ ಗಂಡು ಮಗು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡನೆಯ ಅಸಹ್ಯ ಅಂಶ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ

ಇಂತಹ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ವಿದ್ಯಾ ಮೀರಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ.

ಈ ಯಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಈ ಯಾಗ ನಡೆವದ್ದು ಕೇರಳದಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಜನರೂ ವರ್ಷಾಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇರಳದ ವಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಲೆನಾಡು ವಿಭಾಗ ಸಹಾ. ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಲನಗಳನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಅಭಾವ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಜನರನ್ನು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಯಾಗದಿಂದ ನಾವು ಮನಗಾಣಬಹುದು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಯೋದ್ಧೇಯಗಳನ್ನು, ಅದು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಉಚಿತ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತ್ಯತೀತ ಘಟನೆಗಳೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಮಲೆನಾಡು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು Committee for the Scientific Investigation of the claims of the Paranormal. [ಅಲೌಕಿಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಿತಿ] ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ವಿಜೇತ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ವರದಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೌಢ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕಲನವನ್ನು

ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು, ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಕುಟುಂಬವಿದ್ಯಾನ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರೈ ಆಂಗಲ್, ಹಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯೂರೋಪ್, ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿ, ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೀಡೆಗಳಾದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಶೋಚನೀಯ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಒೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವ. ಇಂತಹದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ವಾದ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ವಿಜೇತರು, ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಾಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು! ಇರಬಹುದೇನೋ!!

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ 'ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ'ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇದು ಅತಿಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇಮ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೌರರ ಮೂಲ ಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಶಾಸಕರಿಗಾಗಲಿ ಉಳಿದ ಗಣ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಗಮನ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ

ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಎಂಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.

“ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು, ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಅಧ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು”.

ಈ ಮೂಲ ಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಭಾರತ ಜನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಥ - 1992 ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	:	ಡಾ ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು	:	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಸೇತುರಾವ್ ಡಾ ಎಸ್.ಜೆ. ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	:	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	:	ಶ್ರೀ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ
ಖಜಾಂಚಿ	:	ಡಾ ಪ್ರಕಾಶ್.ಸಿ.ರಾವ್

ಭಾರತ ಜನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಥಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

- ಮೂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ
— ಡಾ|| ಹೆಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
- ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ
— ಡಾ|| ಗೋಪಾಲ ದಾಬಡೆ
- ಭಾನಾಮತಿ : ದೆವ್ವ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಇದು ನಿಜವೇ?
— ಡಾ|| ಸಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
- ಪವಾದಗಳ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
— ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್

ಭಾರತ ಜನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಥ - 1992

ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಗಾಲೋಟದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜನಜೀವನ, ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಗಾಗಲಿ ಆಪ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಇದರ ಅಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅವೈಚಾರಿಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಭದ್ರವಾಗಿ ಪೀಠಸ್ಥವಾಗಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧತೆ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಥಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು, ಈ ವಿಜ್ಞಾನ - ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿ.ಜೆ.ಜಿ.ವಿ.ಜೆ.-92 ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ.

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಡಾ|| ಹೆಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು